
札迻

昔人有謂盧紹弓學士者曰他人讀書受書之益子讀書則書受子之益盧爲憮然蓋其言固有諷焉余喜讀古書每讀一書必有校正所箸諸子平議凡十五種而其散見於曲園俞樓兩雜纂者又不下四十種前輩何子貞先生謂余曰甚乎哉子之好治閒事也余亦無以解也今年夏瑞安孫詒讓仲容以所箸札迻十二卷見示讎校古書共七十有七種其好治閒事葢有甚於余矣至其精孰訓詁通達叚藉援據古籍以補正譌奪根柢經義以詮釋古言每下一說輒使前後文皆怡然理順阮文達序王伯申先生經義述聞云使古聖賢見之必解頤曰吾言固如是數千年誤解今得明矣仲容所爲札迻大率同此然則書之受益於仲容者亦自不淺矣余嘗謂校讎之法出於孔氏子貢讀晉史知三豕爲己亥之

誤即其一事也昭十二年公羊傳伯于陽者何公子陽生也子曰我乃知之矣何劭公謂知公誤爲伯子誤爲于陽在生刊滅闕是則讀書必逐字校對亦孔氏之家法也漢儒本以說經耑自杜子春始杜子春治周禮每曰字當爲某即校字之權輿也自是以後是正文字遂爲治經之要至後人又以治經者治羣書而筆鍼墨灸之功徧及四部矣夫欲使我受書之益必先使書受我之益不然割申勸爲周田觀而肆赦爲內長文且不能得其句讀又烏能得其旨趣乎余老矣未必更能從事於此仲容學過於余而年不及余好學深思以日思誤書爲一適吾知經疾史恙之待治於仲容者正無窮也光緒二十一年夏德清俞樾

周易參同契　穆天子傳郭璞注　漢武帝內傳　列仙傳　西京雜記　南方艸木狀　竹譜

卷十二　楚辭王逸注　蔡中郎集　琴操　文心雕龍

詒讓少受性迂拙於世事無所解顧竊嗜讀古書咸豐丙辰丁巳閒年八九歲侍家大人於京師澄褱園時甫受四子書略識文義庋閣有明人所刻漢魏叢書愛其多古冊輒竊觀之雖不能解然瀏覽篇目自以爲樂也年十六七讀江子屛漢學師承記及阮文達公所集經解始窺

國朝通儒治經史小學家法既又隨大人官江東適當東南巨寇蕩平故家祕臧多散出閒收得之亦絫數萬卷每得一佳本晨夕目誦遇有鉤棘難通者疑牾絫積輒鬱轖不怡或窮思博討不見耑倪偶涉它編適獲塙證曠然昭寤宿疑冰

釋則又欣然獨笑若陟窮山榛莽靈塞忽覩微徑竟達康莊邢子才云日思誤書更是一適斯語亮已卅年以來凡所采獲咸綴識簡耑或別紙識錄朱墨戢孴紛如落葉旣又治周禮及墨翟書爲之疏詁稽覽羣籍多相通貫應時㮘記所積益眾中年早衰意興寥落惟此讀書結習猶復展卷忘倦綴艸襍遝殆盈匧衍矣竊謂校書如讐例肇西漢都水別錄閒舉譌文若以立爲齊以肖爲趙之類蓋後世校字之權輿也晉唐之世束晳王劭顏師古之倫皆箸書匡正羣書違繆經疏史注咸資援證近代鉅儒脩學好古校栞舊籍率有記述而王懷祖觀察及子伯申尚書盧紹弓學士孫淵如觀察顧澗薲文學洪筠軒州倅嚴鐵橋文學顧尚之明經及年丈俞蔭甫編修所論箸尤眾風尚大昌覃及異域若安井衡蒲阪

圖所箋校雖疏淺亦資攷證綜論厥善大氐以讎槧精校爲據依而究其微恉通其大例精研博攷不參成見其諟正文字譌舛或求之於本書或旁證之它籍及援引之類書而以聲類通轉爲之錧鍵故能發疑正讀奄若合符及其蔽也則或穿穴形聲掎摭新異馮肊改易以是爲非乾嘉大師唯王氏父子郅爲精博凡舉一誼皆塙鑿不刊其餘諸家得失閒出然其稽覈異同啓發隱滯咸足飴遺來學沾溉不窮我朝樸學超軼唐宋斯其一耑與詒讓學識疏譾於乾嘉諸先生無能爲役然深善王觀察讀書襍志及盧學士羣書拾補伏案研誦恆用檢覈閒竊取其義法以治古書亦略有所寤嘗謂秦漢文籍誼恉奧博字例文例多與後世殊異如荀卿書之案墨翟書之唯毋晏子書之以敓爲對淮南王書之

以士為武劉向書之以能為而縣讀之幾不能通其語復以竹帛棃棗鈔槧屢易則有三代文字之通叚有秦漢篆隸之變遷有魏晉正艸之混淆有六朝唐人俗書之流失有宋元明校槧之孱改遂徑百出多岐亡羊非覃思精勘深究本原未易得其正也今春多暇檢理匧臧自以卅年覽涉所得不欲棄置輒取秦漢以逮齊梁故書雅記都七十餘家丹鉛所識按冊逐錄申證厥誼閒依盧氏拾補例坿識舊本異文以備甄攷漢唐舊注及近儒校釋或有回穴亦坿糾正寫成十有二卷其羣經三史說文之類誼證緐博別有箸錄以俟續訂凡所攷論雖復僩絲數米或涉瑣屑於作述閎恉未窺百一然匡違茍佚必有誼據無以孤證肊說貿亂古書之眞則私心所遵循而不敢越者儻坿王盧諸書之後以裨補遺闕

或有所取爾編篡旣竟謹舉漢唐以來校讐家之例論厥要略覬與學者共商榷焉光緒十有九年十一月瑞安孫詒讓

敘

札迻卷一

瑞安孫詒讓

易乾鑿度鄭康成注聚珍版本　張惠言易緯略義校

卷上君臣取象變節相和　案孔穎達易疏序引和作移是當據正

故易者所以經天地官本校云錢本作繼天地　案范欽本盧見曾本及易正義引竝作繼似是後文云天子者繼天理物

度時制宜作罔罟以畋以漁以贍人用　案易正義引作下有爲字人用作民用此沿唐本避諱字

故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道也　案范盧本竝作汯天地之通道杜臺卿玉燭寶典引同此本誤

挩寶典又引鄭注云三微而一著自冬至正月中爲天據後注疑當作自冬至至正月中爲泰郊之地疑當作郊天也今本此注全挩而書末後人附注中約引之當參校補正然杜氏所引亦有挩誤

天子者繼天理物改一統各得其宜　案太平御覽七十六引作改一統政玉燭寶典引作改正統一疑當從杜引爲正

卷下

陽生秀白之州載鍾名太一之精也鄭注云載猶植也齊人下疑挩語字唐孫思邈有齊民月令非鄭君所引月令云乾爲金今月令無此文蓋以義推之金於鍾律爲商人象乾德而生殖之一姓也商名也

案依注則正文載鍾名下當有商字

注云計下分三百八十五又云此爲計下分門張氏略義引注萊云宜爲闕時作忿耳計下分以四寸注云宜爲分一爲中又云日月從

萁道外則卽計下分注云挩闕字從內則下注云挩狄字　案計下分竝當作斗下分古厤周天三百六十五度四分度之一分繫二十八次冬至日在牽牛故餘分在斗下者四分一厤算家謂之斗分晉書厤志引姜岌云殷厤以四分一爲斗分又王蕃云古緯斗下分七百三十三里十七步五尺一寸八分强宋書厤志祖沖之云六家厤其術斗分多此云斗下分闊卽謂斗分多也斗與計艸書形近而誤

各居應其國中以動靜逆順注云各居其國者甲乙屬東於國各有所主若甲爲齊乙爲東夷王者起於此國中動謂河洛之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之張云衍龍虵見於此　案據注則正文當作各居其國中以應動靜逆順今本應字錯著上句居字下遂不可通

孔子曰洛書摘六辟日建紀者歲也　案六當作亾初學記二十九引洛書摘亾辟即此書也易緯通卦驗云孔子表洛書摘亾辟曰亾秦者胡也云云又六沴有七九摘亾之文是類謀亦云乙錄摘亾公惡降災注云摘其辟君爲惡者之名初學記六又引河圖云洛水者地理陰精之宫帝王明聖龜書出文天以與命地以授瑞按天合際居中護羣王道和洽吐圖佐神逆名亂教摘亾弔在故聖人觀河洛也此即洛書摘亾辟之義摘與讁通摘亾辟言讁亾國之君也

泰表載干注云山爲石體有以行懼盧本作懼難之器云應在上六於人體俱須　案注有以行懼難之器當作有似扞難之器懼字衍文俱須疑當作値頭並形之誤

夬表升骨履文注云名夬者五立於辰在斗魁所指者北斗
在骨足履文夬人之表象明也　案依注說則正文升骨
當爲斗骨隸書斗作斤與升形近而誤
邂表日角連理注云衡者平地連理或謂連珠者　案注地
當作也連理或謂連珠者白虎通義聖人篇引傳云伏羲
日祿衡連珠羅泌路史太昊紀注引孝經援神契云伏羲
日角而連珠衡宋均注云珠衡衡中有骨表如連珠鄭卽
據援神契校此書也
否表二好文注云細或謂之時　案此注難通疑細當作緯
言緯文好文二字別本或作之時也
觀表出準注云艮爲山澤山通氣其於人體則鼻也艮又門
闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表出之象　案依注

則正文出準當作山準白虎通義云伏羲山準是也注觀
人表出之象出亦當爲山
此皆律厤運期相一匝之神也　案相下有缺字一匝匝當
爲匝大意言律厤運期迭相代一周匝而復始也
初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜子演亦八者七九也
注云初世也周禮曰凡日行水逆地功爲之不行或勒伏
羲初遺十言之敎而畫八卦至文王乃通其敎演著陰陽
人象之言者也　案此正文及注范本盧本皆殘缺文不
綴屬惟官本略完備然亦捝譌不可讀攷工記匠人云凡
溝逆地防謂之不行鄭蓋卽引彼文以文義推校緯文初
世當爲防世注當作防世者周禮曰凡溝行水逆地防謂
之不行或作勒（謂正文防字或作勒）伏羲初造十言之敎而畫八卦

鄭意戲卽伏羲防世卽指畫卦之事今本正文及注防竝譌初注引考工記又譌功者譌也溝譌日謂譌爲造譌遺又或下捝作字遂不可通入彖疑爻彖之說

以春秋西狩題范本作顯釗表命　案釗當作劉形近而誤謂題錄漢受命之符也上云題錄與已公羊哀十四年西狩獲麟傳何注云夫子素案圖錄知庶聖劉季當代周見薪采者獲麟知爲其出卽其義也

夫天道三微而成一著三著而體成注云三微而成一著自冬至至正月中爲泰卦三著成體則四月爲乾卦以三微一著之義則與三著成體不協蓋寫之誤也原經之義三而成一著一爻也三著成體乃泰卦也是則十日爲微一月爲著矣十有八變而成卦之數恐未盡注意范本盧本作義故

不改　案此正文二句與上文不相屬而與前孔子說蓋六二義三王之郊一用夏正章文正同注三微而成一著二句亦與玉燭寶典引鄭注略同見前以下云云又皆駁鄭注義蓋後人約舉正文及注而駁正其義舊本當別書附綴冊末傳寫者誤連屬末章之後耳

注又云隨上六拘繫之乃從維之言六二欲九五拘之推六既爲政應又非其事六二蓋當作上六先師不改故亦不改　案此亦駁前說隨上六章上六欲待九五拘繫之之義當別爲一條審校文義似所見本緯文上六誤作六二今本二字已改正故與此不相應也下主歲之卦至末又別駁鄭注義當自爲一條蓋原分三事傳寫誤并爲一也

卷上

推易天地人之元術注云已上寫出一紙本經易緯無之此於三備上錄出以廣本耳　案此唐人校書所注補益此術及上推天元甲子之術皆三備文也釋湛然止觀輔行記弘決云孔子有三備卜經上知天文中知人事下知地理素問通評虛實論王冰注云形度具三備經又調經論注云循三備法通計身形以施分寸疑亦即指三備人事篇中有人身形法也又史記孔子弟子傳正義引易中備孔子爲商瞿筮當有五丈夫子亦即三備中篇之文惠棟易漢學謂是辨終備非也隋書經籍志有易三備三卷即此書

食外曰莩食下曰根　案莩當作葉形近而誤爾雅釋蟲云食葉蟘食根蟊即此

易辨終備鄭康成注聚珍版本

煌煌之耀天爲之岡鄭注云皆以乾岡圖言盡繫於天也

案正文及注岡並當作綱古微書引正文不誤

三五環復七十六載閏反常注云言天終則後始者耳也

案注後當作復也字衍

慧隕物恠悖淫　案恠當作怪下注云物怪踴躍出見云云

文義難通疑當在此句下

負之傷害注云負之示閒　案注示當作未

長大卒嬉暴大楊注云楊楊大貌也　案依注正文楊字當

重今本誤挩

沈藏相桐水害湁滂滂注云沈藏當藏以物相當爲桐射發

立也　案此注與正文不相應疑鄭意緯文相桐爲相射

之譌注當云桐當爲射發立也今本當爲下有桐字乃校

者不解而妄增

神靈悉存八八通時注云在察也　案注在當依正文爲存

存拄形近而誤

易通卦驗鄭康成注　聚珍版本　張惠言易緯略義校

卷上 孔子曰太皇之先與耀合元　案禮記疏序引作天皇之先與乾曜合元

君五期輔三名　案周禮禮記疏序引君輔下竝有有字或實孔所增非緯元文

遂皇始出握機矩表計宜其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經　案周禮疏序引遂作燧宜作眞書序疏引同御覽七十八皇王部引作表計眞圖又牙作渠此注云圖緯計演下注又云作計演之圖下文一爲期偶章注則云自慮戲方牙記此記疑當皆斗冥圖言之也言之疑當爲之言　參互校審似當作計眞圖今本捝誤凡作宜作演作冥者皆眞之

譌又蒼牙蒼渠未知孰是下注亦云蒼渠似御覽不誤
鄭注云矩法也遂皇謂燧人在虙羲前始王天下但持斗機
運之法指天以施教令作其圖籍之計演時無書刻曰蒼
精牙肩之人能通神靈之意謂虙羲將作易也　案周禮
序疏引燧人下有風姓二字但持斗機運之法作言遂皇
持斗機運轉之法指天以施政教又書序疏引鄭注云刻
謂刻石而記識之今本無之御覽七十八引計演作計算
時無書下有刻石而謂之耳六字則書疏所引即此處挩
文也又御覽牙肩作渠肩亦通
虙方牙蒼精作易無書以盡注云虙戲時質道樸作易以爲
政令而不書但以畫見其事之形象而已矣　案虙下當
有戲字御覽七十八引作伏犧可證盡御覽作畫與注義

合當據正

後執期仲之歲有人侯牙渠倉軀演步有鳥銜雖始感龍鳳興昌光提匹鳥軀拼　案此文殊難通詩大雅文王敘孔疏引作有人侯牙蒼姬演步有鳥將顧此牙下渠字衍蒼軀當作蒼姬有鳥下無將顧二字檢後文匹則地裂山崙鬼夜哭下有將顧二字注云執期者五期三名也有人侯牙眉牙肩之表（眉肩二字必有一誤）必為侯者也是謂文王演易而步之行也（行也上挩步字）疑時有赤鳥銜丹書受之與此正文相應乃悟彼正文將顧并注皆當移著此有鳥之下但此節銜雖以下當接何文無古書援引可以校驗以文義推之疑當接下坎候野十刃之魚四射之下益銜雖以下至黑而聖皆六法離法章之錯簡故有離烝亂之文而六法始乾

次離次艮次兌次坎而終於坤與後注云著六泫則以乾爲始坤爲終之文亦正符合若如今本則六泫始艮而乾乃次坎後其誤明矣

七九摘亾名合行之蒙孫　案以下文校之當作行之名合蒙孫

與雷烝感上鉤鈐躍　案六法通例皆以與亾對舉此上當爲亾之誤

上之名行合四卦烝亂也　案以上下文校之當作亾行之名合（亾卽所謂七九摘亾也）七下又缺二字後兌泫云亾行之名合胡誰是其證也四卦當屬烝亂也爲句非亾者之名

興星感紀土五殘無旗枉矢見　案星感紀疑當作星紀感土當作亾無旗疑當作尤旗（尤爲无轉寫又作無）謂蚩尤旗也史

記天官書云五殘星出正東東方之野其星狀類辰星去地可六丈蚩尤之旗類彗而後曲象旗見則王者征伐四方枉矢類大流星蛇行而倉黑望之如有毛羽然是也

震烝于昴　案疑當作震烝逆乎昴上文云坎氣逆乎陽可證

權合寶　案杜臺卿玉燭寶典引合作含又引注云北方爲坎權稱錘拄北方北方主用藏故曰含寶之也（之字疑衍）今本注全挩以注推之似當以作含爲正

亾則地裂山淪鬼夜哭　案此下當接下七九摘亾名合討吾云云

法曰乾其表握合元斗執機運　案疑當作其表握執機運合元斗後離法云其表握衡合提翼可證

其與侯房精謀㠯葬刻心斗　案與當爲興興與㠯文亦相對

法曰坤　案六法例說其表德及輿㠯所感又㠯之名所合及代者所起之方其謀之人諸法或備或否惟坤則一切兼之必有佚挩

秦爲赤軀非命王　案軀當爲驅聲之誤也言秦爲漢驅除非受命之王漢書王莽傳贊云咎秦燔詩書以立私議莽誦六蓺以文姦言皆亢龍絕氣非命之運聖王之驅除云爾顏注蘇林云非命非天命之命也師古云言驅逐蠲除以待聖人也

虙義作易仲仲命德維紀衡　案玉燭寶典引仲字不重衡作衡是當據正

注云衡猶當也維卦起數之所當謂若艮於四時之數當上春　案寶典引衡作衡維卦作維者上春作立春竝當據正

以日冬至日始人主不出宮注云冬至時陽氣微事欲靜以得其蓍定也　案寶典引宮下有室字注冬至下有日字陽氣下有微字得作待是當據正

天下人衆亦往家從樂五日以迎日至之大禮　案寶典引往家作家家及引注云從猶就也日且冬至君臣俱就大司樂之官臨其肆樂肆與肄通祭天圜丘之樂以爲祭事莫大此焉重之也天下衆人亦家家往者時宜學樂此之謂令

本注全捝當據補

人主致八能之士或調黃鍾或調六律或調五聲或調五行

或調律厤或調陰陽政德所行官本校云按禮記月令孔疏作夏至八主從八能之士或調黃鍾或調六律或調五音或調五聲或調五行或調律厤或調陰陽或調政德所行與此文異　案寶典引或調黃鍾以下竝與孔同又引注云致八能之士者謂選於八衆之中取於習曉者使之調焉謂和調之五行者五英也律厤者六莖也陰陽者雲門咸池也政德所行者大夏大護大武三者也今本竝捝

人敬稱善言以相之注云相助差若言助之明心抑　案寶典引作相助也善言助之明心和此之謂也是當據正

然擊黃鍾之磬　案寶典引然下有後字當據補

鼓用革焉官本校云按孫瑴古微書作鼓用馬革　案此與後夏至鼓用黃牛皮文正相對孫本是也寶典引亦同又

引注云鼓必用馬革者冬至坎氣也於馬爲美脊爲亟心也今本全挩

鼓黃鍾之琴瑟用槐木瑟長八尺吹黃鍾之律閒音以竽補竽長四尺二寸者　案寶典引作瑟用槐長八尺一寸又引注云瑟用槐者槐棘醜橋（爾雅釋木橋作喬）取條象氣上也（取下疑當有其字）上下代作謂之閒閒則音聲有空時空時則補之以吹竽也今本全挩

注云火數七於冬至之時吹之冬至水用事水數六六七四十二竽之長蓋取之　案周禮笙師賈疏引鄭注云竽管類用竹爲之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬至水用事水數六六七四十二竽之長蓋取於此也文義較今本完備當據補正

天地以扣應注云扣者聲也　案扣竝當爲和形之誤也寶
典引注云天地以和神應先見也今本挩
五官之府各受其當　案寶典引注云五府各受其職所當
之事愛敬之至無侵官也今本挩
人主之意愼則𦺜賓之律應注云人主之音愼烝字似誤是
近意之䖏　案此注譌互不可通以意推之正文意字當
作音注烝字衍是近二字當乙䖏當作殘謂音近是意之
壞殘之字今本正文作意愼文是而非鄭本之舊
此謂冬日至成天文夏日至成地理注云天文者謂三光也
地理者謂五土也三光行炤天下冬至而數訖五土以生
萬物養人夏至而功定於是時祭而成之所以報之也
案寶典引注行炤天下作運行照天下養人下有民字

瑟用桑木注云瑟用桑木者柳槐條取其垂象烝下也　案

柳槐條當作桑柳醜條此與前瑟用槐木注並用爾雅釋

木文

故日冬至之日立八神樹八尺之表日中規其晷之如度者

則歲美人民和順晷不如度者則其歲惡人民為譌言政令

為之不平晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日

食　案周禮馮相氏賈疏引立作置規其晷作視其影寶典引作

戟其晷下無之字人民為譌言作人偽言偽譌聲同古字通寶典

及賈疏引注云神讀如引題喪漸之引書字從音耳引題喪漸

未詳賈引無此十字立八引者椓杙於地賈引立作言椓作樹四維二字寶典無從賈引

補四中寶典作仲今從賈正引繩以正之因名之日引賈引因上有故字必

立引者先正方面賈引無必字以表作引於視日晷審也賈引無晷字又也作

矣

諷言使政令不平人主聞之不能不或惑通或爲表或爲木也諷言以下二十一字賈未引又云晷進謂長於度也賈無此字日行黃道外則晷長日下賈引有之字晷長者陰勝故水寶典不重晷長二字今從賈引補晷短於度者日行日下賈有之字入進黃道之內賈引無之字故晷短晷短者陽勝是以旱進尺二寸則月食者月寶典無此字今從賈引補以十二爲數也賈無此字以勢言之宜爲月不食不字疑衍賈引無退尺今本周禮疏引緯文及注此下並衍二寸二字非寶典引無今刪則日食賈引有者字日賈引有之字數備於十也賈引無今本注全挩當據補

謹候日冬至之日見雲送迎從下鄉來　案下寶典引作其是當據正

卷下夫八卦驗常拄不亾以今八張云當爲入月八日不盡八日候諸卦炁各以用事時炁著明而見注云八張云當爲入月八日張云

挩不字盡八日者月弦日也弦者陰烝得正而平此條烝在

地屬陰故八日張云當爲以月弦時用事者若乾立冬乾下當有主字坎

主冬至之謂也　案此正文及注皆多挩誤張氏亦未盡

校正周禮馮相氏疏引八卦下有氣字常在不以作常不

在望八月正作入月注八月同盡八日上正有不字皆當

據補正入月八日即每月上弦之日所謂不在望也今本

不在二字誤到望譌以入月八日譌作八月八日皆不可

通

烝出右萬物半死　案寶典引死作不生注同

注云霜物未徧收張云霜下脫降字　案寶典引降字不挩

當據補

烝出右天下旱烝出左涌水出　案寶典引旱作大旱涌水

出出上有大字

注云冬至右小雪之地大小雪二氣方凝其下難故早小雪水方盛水行而出涌之象也張云小雪當爲大雪大小雪小字衍小雪雪當爲寒　案寶典引作冬至之右大雪之地左小寒之地大雪雨氣方凝其下難故早小寒水方盛此與張校合竝當據正張校未當

氣出右萬物霜氣出左山崩涌水出注云萬物之生而艮氣見於大寒之地故霜艮氣見於驚蟄之地山崩涌水則出也張云霜當爲傷注同　案寶典引仍作霜注同萬物之生之作方山崩涌水則出也作山崩之象也山崩水則出也文較今本爲備

氣出右萬物半死注云物未可盡生故半死　案寶典引物

字上有雨水之時四字
人民疾溼　案溼寶典引作溫
烝出右風橛木注云令失其位爲之風　案寶典引作令失
其位故爲傷物之風也
烝出左赤地千里注云赤地千里言旱甚且廣千里穿井井
乃得泉　案寶典引作穿井乃得泉也
兌西方也主秋分日白烝出直兌此正烝也　案寶典引曰
下有入字當據補
烝出右萬物不生注云兌主八月其所生唯薺與麥　案寶
典引生下有物字
又云兌失位虎則爲害　案兌下寶典引有氣字
故曰八卦變象皆在於已注云已人君也上列八卦烝之非

常而爲交異而著　案注末當作而爲灾異者灾交者著

皆形近而譌而字衍

期在百二十日內有兵注云百二十日內有兵臣下欲試之

兵也張云試當爲殺　案當作弒

晷長丈三尺陰氣去陽雲出其莖末如樹木之狀張云其古

箕通　案其寶典引作其亦卽箕字隸草从竹字多變从艸漢碑及急就篇皇象本竝如是

注云晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始

也起故陰氣去於天不復見而陽雲出箕焉　案寶典引

作晷者所立八尺表之陰也後有減矣作後則日有減矣

陽始下無也字疑衍

又云二十四氣冬至甚極爲陽其位在天漢之南夏至大雪

爲陰其位在天漢之北　案寶典引二至下並有至字當據增

又云衞候陽雲於陽位而以夜　案術上寶典引有此字

小寒合凍虎始交祭蛇垂首曷旦入空張云月令疏引作豺祭獸此脫　案寶典引無空字又引注云交合牝牡也祭祭獸也垂首入穴蟄之徵也今本全挩以杜所引注校之緯文當作豺祭今本及寶典並挩豺字注以祭獸釋之明正文無獸字也月令疏疑以意增不足據入空疑當作入穴寶典所引挩穴字而注則不誤

倉陽雲出平張云孫瑴古微書引平作氏　案寶典引平作氐未詳據注云宿次當爲出尾而言平似誤者也寶典則未引孫引作氏亦非

注云九二得寅炁木也爲南倉從坎也爲北黑　案寶典引作寅木也無炁字從坎也作猶坎坎水也

大寒雪降草木多生心注云陰盛也多生心陽炁起也　案寶典引作雪隆草木生心注作隆盛也多也疑衍生心陽氣起今本隆誤作降校者又改注以就之大謬

楊柳樟注云柳青楊色也樟讀如柘楊稊狀如女桑秀然也張云柳青楊當作柳楊青柘疑當爲稊　案寶典引樟作梜注作柳青楊也梜讀如枯楊生稊易大過九二爻辭釋文云稊鄭作荑此仍與王弼本同狀如女桑秀然也樟杜作梜是也爾雅釋木云女桑梜桑樟字本與爾雅同故鄭云如女桑矣杜引注文亦較完備茲當據正今本注柘字即枯之譌張校未當

晷長丈一尺二分官本校云按後漢書律厤志注作晷長一

丈一寸六分　案寶典引作一丈一寸二分與漢志注略同

注云之雲如積水似誤　案寶典引之作云是也當據正注末又有也字

雨水凍冰釋　案寶典引無凍字今本似衍

鶡鴠鳴注云倉庚鳴伏地張云鴠當爲鶡　案寶典引鶡作鴠注云倉鴠鶬狀也杜氏又引爾雅釋鳥鳫鴠經注以釋之云鴠字與鶡字不同則緯本自作鴠字張校誤注有譌未詳

驚蟄雷候應北注云電者雷之光（舊本電雷二字互易今從寶典及張校正）　案寶典引作雷電候鴈北是也當據補正

桃始花　案寶典引無始字

正陽雲出張如積鵠官本校云稱珠古微書引作白鵠此本疑挩白字　案寶典引有白字

注春分於震直初九初九辰在子震爻也張云乾初爻辰子

案寶典引作初在辰震爻也似誤

玄鳥來注云玄鳥隨烝和乃至　案隨寶典引作陽

立夏淸明風至而暑鵠聲蜚電見早出龍升天張云初學記引鵠鳴聲博穀蜚按注宜然經注並脫耳　案寶典引亦作鵠鳴聲搏穀蜚杜注云古飛字也又引注云電見者自驚蟄始候至下疑挩此字而著早出未聞龍心星云云今本注挩電見者以下十五字當據補

當陽雲出精紫赤如珠注云立春張校改夏於震直九四九四辰在午也午爲火互體坎烝相亂也故紫赤色皆如珠也張

云春當為夏　案寶典引當陽作當陽注立春正作立夏竝當據正直九四直作扗坎作故皆如珠作如連珠小滿雀子蜚注云於此更言雀子蜚者鳴鳥類也有先(張本作似)大人之　案寶典引小滿下有小雨二字注作鳴類已有光大疑當作鳥類已有先大

上陽(張本有雲字)　霍七星赤而饒注云小滿於震直六五六五辰扗卯與震木同位震木可曲可(張本無此字)　直五六離爻亦有互體坎之為輪也饒言其刑行四也張云五六當為六九為當為象刑行四當為形紆曲饒蓋當為撓　案寶典引作上陽雲出七星赤而饒饒(此與芒種雲赤如曼曼文例正同)　注作小滿於震值六五辰扗震(疑衍)卯與震同位木可曲直六五離爻也亦有互體坎坎為弓輪之(疑也之譌)饒饒列(當為形)紆曲者也

當據校正

玆種虹蜺出晷長二尺四分長陽雲集赤如曼曼官本校云

按後漢書注作晷長二尺四寸四分此本缺四寸二字

案寶典引虹作上二尺下正有四寸二字集作雜注同今

本作集亦誤

注云與又長故曼之也張云之當爲曼　案寶典引作與又

爲長故曼也今本挩爲字曼曼當依張校正

鹿解角木茲榮注云木茲栭檷榮華也　案寶典引作鹿角

解木菫榮菫字與注不相應疑誤

晷長四寸八分張云後漢書注一尺四寸八分此脫一尺

案寶典引作尺四寸八分當據補

少陰雲出如水波崇崇注云夏至離用事位直初九辰子也

故夜決祟祟徵輪轉出也　案寶典引作夏至離始用事位在初九初九辰在子故如水波祟祟徵輪出也文較今本爲詳惟末句仍有挩誤

黑陰雲出南黄北黑注云毀爲故北黑也張云爲字下有挩字毀色不宜黑所未詳　案寶典引爲下有黑字當據補

大暑雨淫　案寶典引作大暑暑雨而溫

腐草爲嗌蜻蛚鳴張云文選注引作蜻蛚鳴按說文腐草爲蠲嗌益蠲字之誤耳　案寶典引作腐草化爲嗌蜻蛚鳴注同當據正杜又釋云嗌恐非蟲類似取益聲還爲蠲之別體與張說正同

注云舊說腐草爲鳴張云鳴當爲螢　案鳴寶典引作蝎未詳

處暑雨水寒蟬鳴注云雨水多雨寒蟬秋蟬　案寶典引作
雨水多而寒也與今本句讀不同疑誤
晷長五尺三寸二分　案寶典引作尺三寸二分
赤陰雲出南黃北黑注云六五辰在卯得震炁震爲故南黃
也　案寶典引震爲下有玄黃二字當據補
白露雲炁五色蜻蛚上堂鷹祭鳥燕子去室鳥雌雄別注云
燕子去室不復扗於巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之炁上
者　案寶典引蜻蛚作精列是也張本亦作蛚當據正又引鄭
注云雲氣五色衆物皆成盡氣候精列上堂始避寒也鷹
將食鳥先以祭也鷄子去室不復扗科習飛騰鳥雄雌別
生乎之氣止也今本先以祭也以上並挩又止也誤上者
並當據補正

黃陰雲出南黑北黃注云白露於離直上九上九艮爻也故
　北黃辰拄戌得乾烝君成故南黑也張云君成字有誤
　案寶典引作於離值九三九三艮爻君成作乾居上三字
　當據正
多病心脹閉疝瘕　案疝俗字當作疝後寒露氣當至不至
　病疵疼腰痛續漢書律厤志劉注引作病疝瘕腰痛可證
　此文之誤素問大奇論篇云三陽急爲瘕三陰急爲疝
秋分風涼慘　案寶典引無風字
昌盍風至注云昌盍盍藏物之風也　案寶典引作閶闔藏
　萬物之風也
白陽雲出官本校云按古微書作白陰雲　案寶典引作白
　陰雲出

立冬不周風至注云立冬應用事陽炁生巽故不周風至張云應下挩鍾字巽譌字　案寶典引應作陰巽作畢茲當據正張校非

晷長丈一寸二分陰雲出接注云立冬於兌直九四九四辰在午火性炎上故接　案寶典引一寸作一尺出接作上接接注作九四震又辰在午故接作故接接也

雉入水爲蜃注云雉入水亦爲蜃蛤　案寶典注作雉入水水氣化爲蜃蛤

陰雲出而黑注云九五兌爻張云兌當爲坎　案寶典引正作坎

長雲出黑如介　案寶典引作長陰雲出黑如分今本挩陰字當據補

注云上六辰在巳得巽炁爲長妬分或如介未聞張云葢本

或爲始分　案寶典引作得吳爲槑分或如介未聞者以杜所引推之正文蓋當作分注當作如分或爲如介未聞也此分疑卽氛之省稽覽圖云槑之吳在日中分分也亦作分字張說未塙

易是類謀鄭氏注　舊題鄭康成注今攷定非是　聚珍版本

帝命九六機衡維持經持鍇序七九通符　案維持後注作准時此疑誤或下句經持當作維持此涉彼而互譌耳

輿之物瑞騠騆注云騠騆獨踟蹶言將輿之人皆有瑞應無苟然者也　案騠騆卽蹢躅之叚字說文足部云蹢逗足也躅蹢躅也易姤初六云羸豕孚蹢躅注獨踟蹶當作猶踟躕蹢躅踟躕一聲之轉　此緯注譌文甚多其易知者不具校

湏碟之符注云若倉精衰而赤帝起魚畀之符謂攻當起也

案注魚異當依正文作渙磦然義皆難解

王侯元德天下歸郵注云據土之候爲元纂之正者受其禍

天下人亦歸之郵然也　案王侯依注當作土侯注侯字

又當依正文作侯郵然也上疑挩若字

與同射放赤黃配樞乾坤合斗七以分治注云堯赤而舜黃

堯受天精舜應地德在中安配樞星也十天地之終始也

堯舜礼乾水而行合北斗天地數而以治十或爲七也

案據注則正文斗七七當作十注中安當作中央乾水水

當作巛即古坤字

提舍珠　案玉燭寶典引舍作含是當據正

聖人受道眞圖者也注云德爲得字之誤也官本校云正文

原無德字注有訛　案眞圖疑當作德圖注末云聖人受

命得道圖也可證

寔蕃信每隨怠注云寔當爲尙言輔公任重秉圖之正尙秉
蕃忠信之道不可以隨怠　案依注則每隨怠每當爲毋
隨與惰通注秉圖之正圖當爲國

燭耀世出師曠樞推音算律如以度知且注云燭耀而出者
謂師曠者得聖人之一體故燭耀而生其人能知厤數樞
機之事　案御覽十六引燭耀有其字世作而曠下有厤
字審校注義亦當作而出厤樞御覽是也且御覽作旦則
非

世主永味神以知來注云有味之味思有道則如神知來也
案注有味之味思有道當作永味言味思有道

軒轅挺文昌理時注云挺變見災異　案據注則正文挺下

當有變字

浮氣惑出彗孛蚩尤注云諸以光氣爲惑者彗孛妖星蚩尤妖星幺惑皆蚩尤爲無道作五虐之刑黃帝起而誅之蓋有此其邪未聞也　案正文及注惑竝當作怪注蚩尤妖星幺惑六字有誤蓋有此其邪其疑當爲旗此謂妖星蚩尤旗也

菟羣閉虎龍惑出注云菟龍虎東方之禽而皆爲災惑　案羣閉閑當爲鬭惑當爲怪竝形近而誤注同

斗機絕縋　案御覽八百七十四引縋作網與下韻協當從之自此句至出坐玉牀御覽別引鄭注甚詳與今本注殊異則此注非鄭注也今本是類謀非鄭注而乾元序制記前半乃正是類謀鄭注之佚文今不備校御覽引正文亦與此小異義難通者不備校

當藏者出當出者消佹易期注云當藏者出蟄物以非時見當出者消見物令無元有佹處地而生易期主然也　案御覽引作危處易期案危佹字通葢鄭注本作危處字當據增此注亦作佹處可證注見物令無元有令當爲今言舊有之物而今無之是謂之消也

雷謹虹行注云雷虹冬行非時出元冬季葢脫之也　案注當作无冬字葢脫之也无元字季竝形之譌

上無乾下無帝官本改作星注云無帝無星天帝之星無光明　案御覽引帝作常是也注當作無常無星天之常星無光明葢注本以無星釋無常常星卽恆星也官本據注誤文反改正文作下無星大誤御覽別引鄭注義與此異而作常則同又疑正文本作無帝注當作無帝天皇大帝之星無光明葢無或作无天无皇星大天竝形近而誤

倫世師惠出八注云倫之世八師謂能度王者於辰難　案
辰當爲尼形近而譌下注云度尼難卽當力正是其證
倉世順晲侹之聲赤世順蒙孫之詳觸名是工黃世塡頓詐
吉凶白世愼討吾之名黑世愼嘿沈注云晲侹蒙孫君赤之
孽名號又云頓詐討吾嘿沈黃白黑孽君之名　案此五
色孽君名以上文卦氣不效章校之惟白討吾同餘皆不
合未詳其義又蒙孫討吾亦見通卦驗彼說蒼帝亾云名
合晚侹當卽此晲侹晲疑卽晚之譌上文云震氣不效倉
帝之世周晲之名亦作晚字黃世塡白世愼黑世愼塡愼
皆當作順與倉赤二世同注云君赤之孽君當作倉形近
而譌
抑期反剛同哲之長牧州誤放乃知常道注云抑止斯此偏

頗之意反剛王道之剛同哲之良用賢之哲良善之人誤當作談牧州諸侯之爲州牧當禁談其爲非法令之事乃得道之常也　案以注校之正文期當作斯同當作用常道當作道常常與剛良韻注用賢下疑衍之字禁談義難通疑談竝當爲誠誡俗書或作談見漢嵩高大室石闕銘唐張軫墓誌與談形近而譌

易坤靈圖鄭康成注　聚珍版本

帝必有洪水之災天生聖人使殺之鄭注云天故生聖君堯求命之　案殺御覽十八引作救是也注求命之亦當作命救之

易乾元序制記鄭康成注　聚珍版本

三聖首乾德各就乾元利貞每遺夕惕若厲懼後戒注云六

長人以善嘉會通禮利愼於義幹事能正六德靡悔戰戰兢兢三聖同之也　案此蓋是類謀佚文此緯晚出唐以前未有著錄者以古書援引之文推校之前半當爲是類謀後半當爲坤靈圖蓋宋人得兩緯殘本合編之而妄題乾元序制記之名也正文及注竝多捝誤乾元利貞每遺元下當有亨字每疑當作毋注當作元長人以善文言云元者善之長也亨嘉會通禮文言云亨者嘉之會也利順於義文言云利者義之和也貞幹事能正文言云貞者事之幹也

鉤效紀錄興亾授度注云效驗言天能鉤驗五精記其次弟興亡天人皆受法度或爲授　案正文授當作受注當云受或爲授

札迻卷二

瑞安孫詒讓

韓詩外傳 趙懷玉校刊本 周廷寀注本 俞樾讀韓詩外傳校

卷四 士不信焉又多知譬之豺狼與其難以身近也周書曰爲虎傅翼也不亦殆乎 案後漢書翟酺傳李注引外傳云無爲虎傅翼將飛入邑擇人而食夫置不肖之人於位是爲虎傅翼也今本周書曰下語氣未完蓋挩無爲至位是二十二字當據李引補無爲虎傅翼三句邈周書寤儆篇文法言淵騫篇宋咸注引此書亦有將飛入邑二語疑北宋本尚未挩

卷五 夫仁者好偉和者好粉智者好彈 案好偉無義疑偉當作韋韓非子觀行篇云西門豹之性急故佩韋以緩己好韋蓋亦和緩之意

豐亥之木有時而落　案豐亥義難通亥疑支之誤支枝字通

天下之辯有三至五勝而辭置下辯者別殊類使不相害序異端使不相悖輸公通意揚其所謂使人預知焉不務相迷也是以辯者不失所守不勝者得其所求故辯可觀也夫繁文以相假飾辭以相悖數譬以相移外人之身使不得反其意則論便然後害生也夫不疏其指而弗知謂之隱外意外身謂之諱幾廉倚跌謂之移指緣謬辭謂之苟四者所不爲也故理可同睹也夫隱諱移苟爭言競爲而後息不能無害其爲君子也故君子不爲也　案此文多譌挩史記平原君傳裴駰集解引劉向別錄云齊使鄒衍過趙平原君見公孫龍及其徒綦毋子之屬論白馬非馬之辯以問鄒子

鄒子曰不可彼天下之辯有五勝三至而辭正為下辯者別殊類使不相害序異端使不相亂抒意通指明其所謂使人與知焉不務相迷也故勝者不失其所守不勝者得其所求若是故辯可為也及至煩文以相假飾辭以相悖巧譬以相移引人聲使不得及其意如此害大道夫繳紛爭言而競後息不能無害君子坐皆稱善盍即韓太傅所本兩文詳略可以互校此云辭道下當作辭正為下道或當為直之誤輸公公疑當作志鄧析子無厚篇云諭志通意非務相乖也與此文亦略同輸志通意即抒意通指文異義同揚其所謂揚疑當作楊與明義亦略同是以辯者不失其所守辯當作勝爭言競為而後息似亦當從彼作爭言而競後息別錄飾辭以相惇惇當從此作悖不疏其指云云別錄引鄒子無之或劉裴兩

君所刪節此可以補之四者所不爲也疑當作四者君子所不爲也鹽鐵論論誹篇云若相迷以僞相亂以辭相矜於後息期於苟勝非其貴者也文意亦本此

又與子從君於囿中於是兩寇肩逐我君拔矛下格而還　案肩卽詩齊風還竝驅從兩肩兮之肩毛傳云獸三歲曰肩但寇肩義不可通疑寇當爲豜之誤晏子春秋內篇諫下公孫接曰接一搏猏而再搏乳虎猏肩字亦同

卷七　十九見志請資冠之足以死其意　案死其意義難通疑當作成其悳儀禮士冠禮始加祝曰棄爾幼志順爾成德鄭注云既冠爲成德成死悳意竝形近而誤悳德古今字

卷九　齊景公出弋昭華之池顏涿聚主鳥而亾之趙校云顏涿聚舊本作顏鄧聚譌據御覽八百三十二引改正晏子外篇作顏燭鄒史記及古今人表皆同聲相近　案此書舊

本鄧字當作斲唐人俗書斲字或作鄧（見蘇靈芝憫忠寺碑）又作斵（見李承嗣造像銘）竝與鄧字絕相似故傳寫易譌斲與涿燭音竝相近斲聚涿聚燭鄒皆形聲通借不知孰爲正字御覽作涿疑據哀二十七年左傳文改韓傳故書未必如是也

楚有善相人者所言無遺美趙校云呂氏春秋貴當篇新序雜事五美皆作策　案美當作筴與策字同漢隸策字多作芙（見漢北海相景君銘鄭令景君闕銘潙然殘碑靈臺碑）與美形近而誤

扁鵲入砥鍼礪石取三陽五輪　案史記扁鵲傳作厲鍼砥石以取三陽五會（張氏正義云謂百會胸會聽會氣會臑會也）此及說苑辯物篇竝作五輪者當爲五俞之借字素問痺論篇云五藏有俞王注云肝之俞曰太衝心之俞曰太陵脾之俞曰太白肺之俞曰太淵腎之俞曰太谿皆經脈之所注也與史

記五會文異而義兩通

齊桓公出遊遇一丈夫裒衣應步帶著桃殳桓公怪而問之曰是何名何經所在何篇所居何以斥逐何以避余丈夫曰是名二桃桃之為言亡也夫日日慎桃何患之有故亡國之社以戒諸侯庶人之戒在於桃殳 案是名二桃義不可通疑二當作戒戒俗書或作式見顏元孫干祿字書與貳草書相似傳寫譌省又以貳為二遂莫能校覈下援戒社為比況又云庶人之戒在於桃殳即釋戒桃之義

春秋繁露盧文弨校刊本 凌曙注本 傳鈔戴望校本 俞樾諸子平議校

楚莊王第一 視其溫辭可以知其塞怨 案鬼谷子權篇云憂者閉塞而不泄者也即此塞怨之義

玉英第四 有故則未三年而稱王變禮也盧云舊本作有物故物

字衍　案物字不當刪毛詩大雅烝民傳云物事也此云有物故亦謂有事故也與史記漢書以死亡爲物故者異盧校失之（韓非子難三篇云智不足以徧知物故）

（王道第六）靈虎兕文采之獸盧云靈疑卽左氏傳蔥靈之靈　案蔥靈於義無取盧說不足據竊疑靈當爲戲之壞字戲漢隸或作戱（見隸釋漢孫叔敖碑）俗書靈或作霊（見唐內侍李輔光墓志）戲字挩落傳寫僅存左半與靈相似因而致誤

宗廟夷社稷滅其可痛也　案其當爲甚形近而誤

（俞序第十七）故予先言春秋詳已而略人因其國而容天下　案此篇文多難通諦審其文似是董子箸書之序若淮南子要略及法言自序之類後云故次以天心又云故次以言怨人不可邇云云又云故言楚靈王晉厲公云云又云故

善宋襄公云云又云故次以春秋緣人情赦小過又云故始言大惡殺君亡國終言赦小過皆述其文先後序次之意惜今篇第缺互無可推校耳

三代改制質文第二十三法不刑有懷任新產　案有下疑當有身字下文正白統章云法不刑有身懷任正赤統章云法不刑有身重懷可證

法不刑有身重懷　案重卽有身也素問奇病論篇云人有重身九月而瘖王注云重身謂身中有身則懷妊也此前後文竝複贅未詳厥恉

其屋高嚴侈員惟盧云惟字疑衍　案惟字譌疑當作椭後文主天法質而王云其屋如倚靡員橢

是以朝正之義天子純統色衣諸侯統衣纏緣紐大夫士以

冠參近夷以綏退方各衣其服而朝所以明乎天統之義也

案此天統何玄天子純統色衣謂玄衣而玄緣也諸侯統衣纏緣紐纏當作纁諸侯玄衣而纁緣又以纁爲帶紐降於天子不得純玄也大夫士以冠參益唯冠用純玄而巳參字無義疑衍文近夷以綏綏綏之俗字謂以玄爲冠緌退方卽遠夷則自衣其國之服所不得玄綏矣此皆董子所定三統服制之差與三禮冕弁冠諸服不相應也

樂桯鼓　案桯當作楹桯與楹字通考工記輪人爲蓋鄭司農注云桯蓋杠也讀如丹桓宮楹之楹桯鼓卽禮記明堂位云殷楹鼓鄭注云楹謂之柱貫中上出也蓋植楹以建鼓故謂之桯矣此章云主天法質而王故鼓亦用殷制也

契先發於胷　凌注云帝王世紀云簡狄剖背生契　案先當

作生上文說禹云至於禹生發於背

至文王形體博長　案博當爲搏考工記梓人鄭注云搏圜也上文云至湯體長專小周禮大司徒云丘陵其民專而長注云專圜也專搏字亦通

仁義法第二十九　心弗論不得　案論黃氏日鈔引作慮義較長

身之養重於義第三十一　今握棗與錯金以示嬰兒必取棗而不取金也握一斤金與千萬之珠以示野人野人必取金而不取珠也　案日鈔引嬰兒二字是也當據校補下文亦疊野人二字文例正同

奉本第三十四　星莫大於大辰北斗常星（官本此下衍北斗常星四字張本同）部星三百衛星三千大火二十六星伐十三星北斗七星常星九辭二十八宿多者宿二十八九盧云九辭不可曉　案史

記天官書云故紫宮房心權衡咸池虛危列宿部星此天之五官坐位也張守節正義云五官部內之星也史記部星蓋通指五官恆星此部星則於衛星則當專指中官之星古用蓋天說凡蓋以部爲中與張守節說異詳後論衛衛星謂東南西北外四官之星也晉書天文志載太史令陳卓總甘石巫咸三家所著星圖大凡二百八十三官一千四百六十四星則三百三千蓋約舉之數非實測也大火二十六星者爾雅釋天云大辰房心尾也大火謂之大辰今考房四星心三星尾九星共十有六星此衍二字伐十三星者史記天官書云參爲白虎三星直者是爲衡石下有三星兌曰罰爲斬艾事其外四星左右肩股也小三星隅置曰觜觿爲虎首主葆旅事正義云罰亦作伐此云十三星者蓋通參三星外四星罰

三星及觜觿三星計之猶考工記說伐六星此并數參三星而不計外四星觜觿三星爲天文志李播天文大象賦說參七星此幷數外四星而不計伐及觜觿今天官家皆並同古今分合不同也常星九疑當作常星五卽謂五緯也韓非子解老篇云五常得之以常其位列星得之以端其行五常亦指五星言之此下文別有部星備星明常星與他書言恆星者異也惟繫辭字無義當是衍文

陽尊陰卑第四十三故四時之比父子之道天地之志君臣之義也陰陽理人之法也　案此文有挩誤太平御覽十七引此比作行又道下有也字陰陽下有之字人上有聖字並當據補正

人副天數第五十六百物者最近地故要以下地也天地之象以要爲帶頸以上者精神尊嚴明天類之狀也頸而下者豐厚卑辱

土壤之比也足布而方地形之象也是故禮帶置紳必直其頸以別心也帶而上者盡爲陽帶而下者盡爲陰各其分

案以上下文義推之人象天地上下以要爲分而要又與帶正相直要以上爲天以下爲地故帶以上爲陽以下爲陰所謂天地之象以要爲帶也不當更以頸上下爲分且禮紳帶皆繫於要亦不當云必直其頸此節三頸字皆當爲要之譌各其分其當爲有深察名號篇云五號自讚各有分是其證也

五行相生第五十八

爲魯司寇斷獄屯屯與衆共之不敢自專盧云屯屯疑即肫肫　案說苑至公篇云孔子爲魯司寇聽獄必師斷敦敦然皆立即此事也屯屯敦敦聲近字通盧讀爲肫失之

五行逆順第六十　則民病心腹宛黃盧云宛與鬱同　案說文黑部云黦黑有文也讀若飴盌之盌玉篇云黦或作黖廣韻八物云黦黃黑色也淮南子時則訓天子衣苑黃高注云苑讀盌飴之盌此宛黃即淮南書之苑黃苑苑並黦之借字盧說未塙

五行五事第六十四　秋行春政則華行夏政則喬淺注云爾雅上句曰喬　案喬疑槁之借字謂枯槁也古从喬聲高聲字多通用莊子列禦寇釋文云槁本作矯是其例也　淺說未塙

郊語第六十五　人之言醞去煙　案醞當作醯晏子備穴篇云益持醯客即熏以救目明醯可禦煙故以救熏穴也藝文類聚引此亦作醞則唐本已誤

執贄第七十二　積美陽芬香以通之天暘亦取百香之心獨末之合

之爲一而達其臭氣暢天子盧云天子錢疑是于天之訛戴校云百香之心當作百草之香獨末之三字衍文　案積美陽芬香陽當作暢暢天子當從錢校作暢于天說苑脩文篇云鬯者百草之本上暢於天下暢於地與此正同白虎通義攷黜篇云鬯者百草之香鬱金而合釀之成爲鬯此金字疑衍盧班並以鬱鬯爲百草之香與周禮鄭康成注以鬱爲鬱金義異詳周禮正義　戴校蓋即據彼文今攷漢書禮樂志郊祀歌云百末旨酒布蘭生顏注云百末百草華之末也以百草華末雜酒故香且美也事見春秋繁露然則此云獨末之與百末之文正合顏謂事見繁露亦正指此非衍文明矣

山川頌第七十三　小其上泰其下久長安後世無有去就儼然獨處惟山之意　案山不可以言意意疑當爲惪惪形近而誤謂上

文所舉皆山之德也

郭防山而能淸淨盧云說苑雜言作障防而淸古文苑山而作止之　案山當卽之字隸書相近而誤而能二字古通詳後說苑必有一衍

止雨第七十五以朱絲縈社十周衣朱衣赤幘言罷　案言當作三日二字下文云三日而止未至三日天大旱亦止是也

祭義第七十六春上豆實夏上尊實秋上朹實冬上敦實又云尊實麷也夏之所受初也戴校引錢大昕云尊當爲籩周禮籩人四籩以麷爲首尊酒器不可以盛籩實隸書籩或省辵因誤爲尊耳　案錢說是也惟籩與尊形質不相近無由致誤竊謂尊當爲篹之譌禮記明堂位云薦用玉豆雕篹鄭注云篹籩屬也以竹爲之史記汲鄭列傳云其餽遺人不

過算器倉集解引徐廣云算竹器簋从算得聲古字通用儀禮士冠禮鄭注云匴竹器古文匴爲篹此以篹爲篹猶今文禮以匴爲篹也此以夏上算實配春上豆實猶明堂位以雕篹配玉豆皆以篹當籩明其同物也算艸書或作篿皇象書急就篇凡从竹字通作艹形是其例與算正相似因而致誤明堂位孔疏云篹籩也

循天之道第七十七

公孫之養氣曰裹藏盧本刪此八字今從淩本泰實則氣不通泰虛則氣不足熱勝則氣口寒勝則氣口泰勞則氣不入泰佚則氣宛至怒則氣高喜則氣散憂則氣狂懼則氣懾凡此十者氣之害也而皆生於不中和故君子怒則反中而自說以和喜則反中而收之以正憂則反中而舒之以意懼則反中而實之以精　案此一節皆公孫尼子文御覽四百六十七引公孫尼子曰君子怒則自說以和喜則收之以正與

此正同養氣盐即其篇名也盧氏失攷乃以公孫之養氣八字爲衍文而專輒刪之大繆

是故詩有短長養有得失及至其末之大卒而必雠莫之得離　案末之疑當作未也大卒疑當作大率卒率形近而誤莊子人間世篇卒然拊之釋文云率或作卒

天地之行第七十八春秋襍物其和而冬夏代服其宜則當得天地之美而達天不達矣　案當當作常此言四時所食常得天地之美物也

天地陰陽第八十一以此見人之超然萬物之上而爲天下貴也　案日鈔引天下貴作天所貴義亦得通

今投地死傷而不騰相助投淖相動而近投水相動而愈遠由此觀之夫物愈淖而愈易變動搖蕩也　案此節大意盐

言投物於淖則動於堅則不動也今投地死傷而不騰相助當作而不能相動與下相動而近相動而愈遠文正相對

物也者洪名也皆名也而物有和名此物也非失物淩注引張惠言云失當作夫夫猶彼也　案洪名和名義不可通洪當為其和當為私皆形之誤此言萬物者物為公共之名而每物又各自有私名故下云此物非夫物明其名可相通而私名則否也荀子正名篇云故萬物雖眾有時而欲徧舉之故謂之物物也者大共名也有時而欲徧舉之此徧當作偏故謂之鳥獸鳥獸也者大別名也此其名猶彼云大其名私名猶彼云大別名矣墨子經上篇云名達類私說云名物達也命之臧私也是名也止於是實也與此義亦正同

春秋釋例　孫星衍校刊本

廟室例第十八

太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟行禘祫序昭穆謂之宗廟告朔行禮謂之明堂行饗射養國老謂之辟雍占雲物望氛祥謂之靈臺其四門之學謂之大學其中室謂之太室總謂之合宮諸儒皆以廟學爲一鄭氏以爲異處官本校云案自此以上孔穎達詩靈臺疏引之以爲穎容釋例永樂大典以爲杜氏之文未知何據　案左傳文二年杜注云明堂祖廟也孔氏正義云鄭玄以爲明堂在國之陽與祖廟別處左氏舊說及賈逵盧植蔡邕服虔等皆以祖廟與明堂爲一故杜用之則杜穎說明堂祖廟義同此或釋例述穎說但前後並當有挩文耳桓二年傳清廟茅屋注義亦與此同

盟會圖疏附

膠東括地象云即墨故城在萊州膠水縣東南六十

里卽膠東國　案括地象爲河圖讖之一其書出於西漢末燕緣得及唐代地名當是括地志之誤此疏唐人所撰故多引魏王泰書也史記孝景本紀正義引括地志云卽墨故城在密州膠水縣東南六十里卽膠東國也與此文同惟萊州作密州攷項羽本紀正義又引括地志云卽墨故城在萊州膠水縣南六十里此南上脫東字古齊地本漢縣則孝景紀正義所引自是字誤唐志膠水屬萊州此疏引括地象十四事此及密須涇州蔡豫州徐泗州商國商州大野鄆州故過鄉萊州丹陽歸州唐隨州重丘曹州流沙甘州磨笄山蔚州十二事竝見史記正義引括地志詳孫星衍輯本惟文互有詳略足證象爲志字之誤惟桃林陝州汎汝州二事他書未引及近孫輯本亦失采當據此補其缺

郈天來入　案入當作反此為郈字發音也

大野卽鉅鹿括地象當作志云大野澤在鄆州官本校云案以杜佑通典攷之大野在鄆州云在鄭州者誤也漢之鉅鹿郡鉅鹿縣在唐為邢州平鄉縣此云大野卽鉅鹿亦誤　案鉅鹿當作鉅野此與鄆之為鄭竝傳寫之誤史記河渠書鉅野正義引括地志云鄆州鉅野縣東北大澤是也可據以校正

故過鄉亭在萊州掖縣西北二十里本過國括地象當作志云倚姓國也　案在萊州以下十三字亦括地志文見史記夏本紀正義倚姓國路史疏仡紀引倚作猗王符潛夫論志氏姓篇云猗姓棲疏字作猗又不及過國左傳隱十一年正義引世本氏姓篇又云過任姓竝與括地志不同未

知孰是

急就篇顏師古注本 元刻王應麟補注本 孫星衍校皇象碑

第十一章 鍼鏤補縫綻紩緣皇象本作箴縷補袒撻緣循 案皇本緣作循是也方言云繞循謂之襩裺郭注云衣督脊也循音循廣韻云循縫也循即循之段借循爲衣之脊縫故與撻緣類舉也

裳韋不借爲牧人 顏注云韋柔皮也裳韋以韋爲裳也皇本裳韋作尙韋 案此章自履舄鞜裒絨緞紃以下至章末多說履舄之名飾鹽鐵論散不足篇說履云古者庶人鹿菲草芰即屐字縮絲尙韋而已是古作履自有尙韋之制與此上下文正合顏不得其說而改尙爲裳釋爲以韋爲裳則不爲履與上下文竝不相應矣王校別本韋作幃尤誤

當依皇本正之

第十三章 蠡升參升半卮觛注云蠡升瓢蠡之受一升者因以爲名猶今人言勺升耳參升亦以其受多少爲名也皇本作蠡斗粲孫本作叅升半卮韋孫校云叅帖作粲郎參字玉海作三 案此書固多複字然未有一句之中一字兩出者蠡升升當從皇本作斗其讀當爲枓說文木部云枓勺也經典多以斗爲之斗漢隸皆作斤與升形近而互譌王校云升一作計案計亦草書斗字之譌粲疑郎梟字方言云臿趙魏之閒謂之梟廣雅釋器云梟臿也此俗爲飯橾字儀禮有司徹二手執桃匕枋以挹湆注於疏匕鄭注云二匕皆有淺斗狀如飯橾宋本釋文如此今本作槮郎橾之誤蓋蠡瓢與飯梟皆有斗故史以蠡斗梟類舉之下升半文自相對史記索隱引半量器名容蠡升參升爲釋

孫校皇本又釋𥳑為簝竝誤簞即箄字皇本凡从竹字皆从廾與艸不別

方言云𥫗陳楚宋魏之閒或謂之箄即此

第十七章冠幘簪簀紒髮紐注云簪一名笄簀即步搖也王氏補

注云簀未詳疑是𥫗字皇本簀作黃　案此句皆言首服

及飾惟簀為樂器與冠幘簪結等雜舉殊不倫顏以步搖

釋之於古無徵王疑其為𥫗之譌亦𠘧說也以聲義推之

其字當以黃為正蓋衡之借字也衡黃聲近古字通用考工記玉人注云衡古文橫假借字也此以黃為衡猶以衡為橫也今世所傳王莽布文云大布黃千亦以黃為衡周

禮追師掌王后之首服為副編次追衡笄鄭眾注云衡維

持冠者春秋傳曰衡紞紘綖左傳桓二年杜注同先鄭鄭康成云副若

今步搖王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂於副之

兩旁當耳又毛詩鄘風君子偕老傳云笄衡笄也國語楚語韋昭

注義同　蓋毛公及先鄭皆以衡笄爲一物後鄭則以衡爲玉飾與笄不同二說殊異其爲首服則一也說詳余所著周禮正義簪笄亦同物故史篇以簪黃同舉猶周禮及毛詩傳以衡笄同舉也若漢之步搖則正周禮之副不得以當此書之黃矣

第二十章　頊町界畝畦埒封皇本埒封作畍窳　案封與上下文韻並不叶皇本作窳是也窳卽窊之借字說文穴部云窊污衺下也爾雅釋詁釋文引字林云窊汙也音烏

第二十二章　鷹鶡揚碭翳雕尾注云雕亦大鷙鳥也一名鷻其尾尤盛故特稱之耳皇本雕作貂　案皇本是也釋名釋舟云舠貂也貂短也又釋車云靯鞲車中重薦也輕靯鞲小貂也晉書張天錫傳韓博嘲刁彝云短尾者爲刁刁卽貂

也廣雅釋詁云䂏短也玉篇云䂏短尾也亦與貂同此云翳貂尾乃總承諸鳥言有美羽可爲翳翿者亦有短尾者耳若作雕尾則尾盛之鳥多矣何必舉雕乎

貍兔飛鼯猨麋麐皇本鼯作兔孫云玉海引碑本作㲋按此非㲋字且獸類不應有鳥說文有㲋獸也似兔青色而大籀文作㲋即此字也音丑略切　案孫謂此非㲋字是也但㲋獸不聞能飛則於此仍不可通疑兔即鼠之變體草書傳摹失眞乃類㲋字籀文耳漢書司馬相如傳顏注引張揖云飛蠝飛鼠也郭璞云蠝鼯鼠也是飛鼠即飛鼯又伏翼亦名飛鼠方言云蝙蝠或謂之飛鼠廣雅釋獸云伏翼飛鼠仙鼠蚮蠷也

第三十一章　筆研籌算膏火燭賴赦救解貶秩祿　案此二句與

上下文不相承接疑當在潁川臨淮集課鉌下與依涸汙染貪者辱句相屬上涇水注渭街衢曲句與邯鄲河間沛巴蜀二句文義亦正相貫也然皇本已如此葢其錯互久矣

方言郭璞注 盧文弨校刊本　戴震疏證本　錢繹箋疏本

卷二 或曰寓寄食為餬曰郭注云傳曰餬其口于四方是也戴氏疏證云餬其口各本訛作餬予口今據左傳改盧錢並同

案晁公武郡齋讀書志載所傳蜀中本正作餬其口云國子監本作餬予口今本正沿宋監本之誤耳

卷三 別治也戴云辨別不淆紊故為治之義錢氏箋疏云說文別分解也辨與治義相近　案別與辯辨通說文言部云辯治也禮記鄉飲酒義注云辯猶別也小爾雅廣言云辨

別也呂氏春秋過理篇云實辨天下高注云辨治也周禮朝士注云辨讀為別又士師鄭眾注云辨讀為風別之別

卷二 蠡陳楚宋魏之間或謂之簞或謂之櫼或謂之瓢郭注云瓠勺也今江東通呼勺為櫼櫼音羲　案集韻五支云櫼盞也或作犧陸羽茶經云瓢一曰犧杓剖瓠為之或刊木為之晉永嘉中餘姚人虞洪入瀑布山採茗遇一道士云吾丹丘子祈子他日甌犧之餘乞相遺也別引云出神異記犧木杓也陸書犧當為櫼之譌亦即櫼之或體虞洪所傳正晉時江東方語也

卷九 其柄謂之矜注云今字作槿巨巾反又云矜謂之杖注云矛戟槿即杖也又云抵扰刺也注云皆矛戟之槿所以刺物者也卷十二　案諸槿字盧校本並改作穫錢從之今攷

穜亦俗字疑古即俗槿爲矜集韻十八諄云矜或作穜通作槿史記秦始皇本紀鉏櫌棘矜裴氏集解引服虔云以鉏柄及棘作矛槿也（宋本如是盧錢引亦改作穜）文選吳都賦劉逵注云䉷竹大如戟槿戴凱之竹譜云筋竹爲矛利稱海表槿仍其幹刃即其杪字皆从木疑六朝唐人自作此字不必改从矛也

雞雛徐魯之閒謂之䳺子注云子幽反戴云䳺字各本訛作秋侯二字廣雅䳺雛也曹憲音釋䳺子幽反與此注同玉篇廣韻竝云䳺雞雛今據以訂正（盧錢本竝同）案郡齋讀書志載蜀中傳本正作䳺云監本以䳺爲秋侯然則今本亦沿監本之誤宋時蜀本自不誤也

凡箭鏃胡合嬴者四鐮或曰拘腸（戴校從廣雅作鉤腸今從盧錢本）三鐮者

謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之錍或謂之鈀注云胡鏑在於喉下㕙邊也鐮棱也　案漢時矢鏃葢有兩制一則爲薄匕而以鐵爲鋌以入槀此考工矢人冶氏舊制也左昭二十六年傳齊子淵捷從洩聲子射之中楯瓦繇朐汰輈匕入者三寸杜注云匕矢鏃也此古矢鏃皆爲匕之證一則爲豐本或三鐮或四鐮而爲骹以冒槀此後世之別制也此云胡合㕙者胡卽喉也與考工冶氏戈戟之胡制異而義略同葢卽謂豐本之漸殺者故郭云鏑在喉下㕙郭訓爲邊實當兼有包裹之義淮南子脩務訓高注云㕙裹也㕙㕙通謂鏃之本空中而台裹其邊其外則四鐮正方者謂之拘腸三鐮斜㑹者謂之羊頭此皆豐本之鏃也豐本之鏃當亦有爲鋌以入槀者其制與古尚不相違或無別名耳錍與鈀廣長而薄則卽古薄匕之鏃也爾雅釋器云金鏃翦羽謂之鍭郭注云今之錍箭是也葢古矢鏃

必爲薄匕鼠純固知之矣錍卽薄刃之名戰國策趙策趙奢說劒云無脾之薄而刃不斷彼脾卽錍之借字矢匕與劒刃制相類故其名亦同此條足攷漢時矢鏃之制而戴錢諸家皆未能詳究其義故略釋之矢本有爲骹以冒稾者說亦詳後釋名

卷十二 揄梢脫也又云髾尾梢盡也髾舊本譌鬠戴據廣雅校正盧錢本竝從之注同注云髾毛物漸落去之名　案梢與梢同梢髾字亦通皆毛物捝落之名淮南子說山訓云髡屯犁牛既拊以犄高注云拊無角犄無尾王氏襍志謂拊犄當作科犄皆禿貌也引大玄窮次四土不和木科犄爲證其說甚塙此梢髾卽淮南書之犄高注云犄無尾與髾尾梢盡也之義尤密合而戴盧兩校轉依廣雅改梢爲犄王校淮南錢箋方言亦均未引及謹舉以補其義

楊雄荅劉歆書二十七歲于今矣盧校云案雄年四十餘游京師見雄傳贊其上甘泉賦當在成帝元延二年古文苑注云計雄此時年近七十蓋在天鳳三四年間　案此約載說也戴詡劉歆遺書求方言當在天鳳三四年之間以情事推之似不甚遠竊疑此二十七歲當作一十七歲攷漢書百官公卿表成帝陽朔三年九月御史大夫王音爲大司馬車騎將軍本傳云初雄年四十餘自蜀來至游京師大司馬車騎將軍奇其文雅召以爲門下史薦雄待詔歲餘奏羽獵賦除爲郎給事黃門雄自蜀至京師爲王音門下史當卽在陽朔三年時雄三十二歲據傳云天鳳五年卒年七十一逆推之文選王文憲集序李注引七略亦云子雲家牒言以甘露元年生也傳云年四十餘者四十亦三十之誤也其薦雄待詔自是楊莊本傳云客有

薦雄文如相如者卽指非言之贊偶疏略遂似王音所薦則誤也其奏甘泉羽獵賦除郎亦自在元延二年戴據本傳及成紀攷之如是蓋子雲留京師已十二年矣此書云天下上計孝廉及內郡衛卒會者雄常把三寸弱翰齎油素四尺以問其異語歸卽以鉛摘次之於槧蓋始至京師時卽事鉛槧非自爲郎歲始也自陽朔三年後十七年爲哀帝建平元年劉歆傳哀帝卽位大司馬王莽舉歆宗室有材行爲侍中太中大夫遷騎都尉奉車光祿大夫貴幸復領五經卒父前業歆乃集六藝羣書種別爲七略歆求方言當在彼時上距雄初至京師正十有七歲也宋本劉書首云漢成帝時劉子駿與雄書從取方言成當作哀劉揚兩書並有孝成皇帝之文宋本之誤因無可疑而戴盧必欲傅合二

十七年之文誤在王莽時則仍誤耳據歆書云願頗與其
最目使得入籙雄荅書云典流於昆嗣言列於漢籍籙籍
竝指七略言之若如戴說則時王莽篡漢已久何得頌言
藂列漢籍以觸忌諱乎且是時歆方為大中大夫與中郎
同屬光祿勳故得受詔宓郎中田儀事又本傳歆以建平
元年改名秀此書正在是年蓋猶未改名前數月故尚題
舊名若天鳳三四年則改名久矣歆所校山海經題建平元年四月上卷中已稱臣秀讎此書作於莽世安得更署歆名乎即此數節亦足以明之

齊梁閒謂題肩為䴉案今本無此文廣韻集韻十四清竝
引方言當是佚文儀禮大射儀鄭注亦有此語惟䴉作正
䴉俗字也

釋名　畢沅疏證本　吳志忠校刊本　成蓉鏡補證校

釋天第一　露慮也覆慮物也　案國語晉語云則是先子覆露子也韋注云露潤也春秋繁露基義篇云天爲君而覆露之淮南子時則訓云包裹覆露高注與漢書晁錯傳云覆露萬民如淳云露膏澤也又嚴助傳云陛下垂德惠以覆露之顏注云露謂使之潤澤也覆慮覆露音相近故互相訓釋宮室云廬慮也取自覆慮也

釋地第二　土赤曰鼠肝似鼠肝色也　案管子地員篇云五弘之狀如鼠肝卽此

土白曰漂漂輕飛散也土黑曰盧盧然解散也　案漂卽周禮草人職之輕爂盧卽草人之埴壚也先鄭注云輕爂輕脆者埴壚黏疏者說文水部云漂浮也玉燭寶典引四民月令云三月可菑沙白輕土之田爂漂壚盧字竝通

釋山第三　山多小石曰磝磝堯也每石堯堯獨處而出見也　案說文堯高也从垚在兀上高遠也白虎通義號篇云堯猶嶢嶢也至高之貌墨子脩身篇云王德不堯堯者堯堯聲義同

釋道第六　步所用道曰蹊蹊傒也傒舊本作徯畢據初學記引改下同言射疾則用之舊本無言字畢據初學記引校增故還傒於正道也畢氏疏證云射疾者射侯也侯與疾形相似大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以貍步即此所云步所用道也　案畢說大謬周禮秋官野廬氏禁野之橫行徑踰者鄭注云徑踰射邪趨疾越渠隄也此云射疾即謂射邪趨疾蓋蹊非常行之涂惟趨射急疾乃用之耳云步所用者亦明陜陋不容牛馬也

釋形體第八　牙吳校下增有字樝牙也　案廣韻九麻云䶥齖齒不平也

說文齒部云齷齪齬齒不相値也又金部云鉏鋙也周禮玉人鄭注作鉏牙楚辭九辨又作鉏鋙竝聲近字通

咽咽物也吳校改作以咽物也或謂之⿰月嬰吳校改或曰嬰拄下纓理之中也舊本無下字從畢吳校增　畢云說文纓冠系也　案纓與嬰通後釋長幼云胸前曰嬰此謂拄頤下嬰上文理之中釋車又云喉下稱嬰畢說未塙

髕殿也高厚有殿遌也畢校據釋宮室篇殿有殿鄂也云當作殿鄂　案釋言語亦云逆遌也遌不從其理則生殿遌不順也鄂遌聲義同不必定改作鄂

踵鍾也鍾聚也體之所鍾聚也畢云一本作上體之所鍾聚也　案急就篇顏注云踵者鍾也上體任之力所鍾聚也顏多用劉義疑所見本有上體二字

釋姿容第九　扶鐵也其處皮熏黑色如鐵也 熏吳本作薰 案熏黑無義熏當爲黧墨子兼愛上篇云朝有黧黑之色黧字亦見玉篇後釋長幼云八十曰耋耋鐵也皮膚變黑色如鐵也

倚簁 吳校改徙 倚伎也 伎吳校改技 簁作清簁也 吳校上簁改徙下刪作清二字 言人多技巧倚輕細如簁也畢云清讀絜清之清才性反去其粗留其精曰作清　案作清簁者清謂清酒也 釋飲食云酒言著楷清 說文竹部云簁箄竹器也急就篇顏注云簁所以籮去粗取細者也葢簁亦可以用漉澗酒之糟取其清毛詩小雅伐木傳云以筐曰釃以藪曰湑簁卽筐之屬畢注失其義吳校并刪作清二字尤繆

釋長幼第十　女如也青徐州曰婼婼忤也始生時人意不喜忤忤然也畢云婼忤皆俗譌字說文云午啎也啎逆也當據以改

正　案婼疑與管子海王國蓄兩篇吾子吾字同尹知章注云吾子謂小男小女也蓋吾子本爲小男小女之通稱後世語變遂專以稱小女猶孺子爲小兒之通稱秦漢古書亦或以專稱女子也漢青徐於周爲齊地故與管子書合矣畢欲改爲悟失之

釋親屬第十一　高祖高皋也最在上皋韜諸下也　案皋與櫜通毛詩小雅彤弓傳云櫜韜也周禮地官大司徒鄭注云遵芡之實有櫜韜皋韜即櫜韜蓋覆冒包裹之言

釋言語第十二　緩浣也斷也持之不急則動搖浣斷自放縱也　案莊子天下篇云椎拍輐斷與物宛轉又云而不免於魭斷郭注云魭斷無圭角也史記陸賈傳集解引孟康云刓刓斷無復廉鍔也浣斷與輐斷魭斷刓斷並聲近字通

釋飲食第十三　生淪葱薤曰兒言其柔滑兒兒然也　案一切經音義一引通俗文云淹韭曰韲淹薤曰韲兒疑卽韲音近字通

腝奥也藏肉於奥內稍出用之也　案荀子大略篇云曾子食魚有餘曰泔之門人曰泔之傷人不如奥之賈思勰齊民要術及段公路北戸錄引南朝食品竝有奥肉法

釋采帛第十四　緗桑也如桑葉初生之色也　案周禮內司服藏有鞠衣鄭注云鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生者急就篇鬱金半見緗白勬顏注云緗淺黃也

釋首飾第十五　毦晃毦芮也晝藻文於衣象水草之毦芮溫暖而潔也　案芮疑卽輭之假字呂氏春秋必已篇云不衣芮溫高注云芮絮也未塙

釋衣服第十六

裙下裳也裙羣也聯接羣幅也緝下橫縫緝其下也

畢云今本緝下云云提行別起據太平御覽引併入裙下

案畢校是也方言云繞衿謂之帬郭注云俗人呼接下江東通言下裳緝下卽接下漢晉俗語同也

𩋯鞸鞾之缺前壅者胡中所名也𩋯鞸猶速獨足直前之言也

案說文無𩋯鞸二字皇象碑本急就篇作索擇較爲近古疑漢人本如此作也逸周書大子晉篇云師曠束躅其足孔注云束躅踏也束今本誤東據北堂書鈔改從御覽人事部校正此速獨當卽束躅足踏向前故云足直前之言

釋宮室第十七

梠旅也連旅旅也或謂之櫋舊竝作槾畢校改櫋緜也緜連榱頭使齊平也上入曰爵頭形似爵頭也畢云說文云櫋屋櫋聯也緜連猶櫋聯也

案淮南子本經訓云緜連房植

高注云𦃈聯聯受雀頭箸柄者（今本𦃈譌縣此從王念孫校正）方言云屋梠謂之欞郭注云雀梠即屋檐也亦呼爲連𦃈連𦃈即𦃈連之到文雀梠亦即雀頭也（雀爵字通）

厠或曰洄言洄濁也或曰軒前有伏似殿軒也　案後漢書李膺傳作元羣罷北海郡贓罪狼籍郡舍洄軒有奇巧載之以歸李注云洄軒厠屋也論衡幸偶篇云均之土也或基殿屋或塗軒戶皆稱洄爲軒之證

釋書契第十九　莂別也大書中央中破別之也　案莂即周禮小宰傅別字之變體从艸無義玫廣韻十七薛有莂字注一云分契盖符契古多用竹莂亦本从竹變爲卄（隸書从竹字多从卄）吳玉搢金石存有晉太康閒楊紹買冢地莂與此字同

釋用器第二十一　銍穫禾鐵也銍銍斷禾穗聲也畢云今本禾作黍

據書禹貢正義詩臣工正義太平御覽引改說文云銍穫禾短鎌也　案急就篇顏注云銍刈黍短鎌似本此書疑所見本亦作黍據正

釋樂器第二十二　鐃聲鐃鐃也　案通典樂四引作聲譊譊也是當

釋兵第二十三　關西曰釭釭鉸也言有交刃也畢云此段文有譌說文釭車轂中鐵也此書釋車亦云釭空也其中空也不聞謂矢爲釭初學記引亦有此文惟曰作謂之二字交刃作鉸刃徧以爲或是關西曰鉸鉸交也言有交刃也吳本依此校改錂箭有三鐮四鐮者有鉤刃射人不能出者此交刃之謂與　案矢鏃不可爲交刃畢說究難通方言說箭鏃胡合嬴者有四鐮三鐮之制郭璞訓鐮爲棱則雖有多棱亦止

一刃不得云交刃也鑴謂此矢鏃名釭當即豐本而別爲㲉以冒槀者與古矢鏃爲薄匕不同詳前方言此云釭鍭也鍭當爲㲉之誤交刃初學記作鈠刃亦當爲㲉刃言刃之本爲㲉別於薄匕之本爲鋋也㲉中空以納槀猶車釭之含軸故謂之釭與釋車釭空之義正同李林甫唐六典注引通俗文云吺箭曰㲉彼㲉爲鏑矢之俗字與此異詳後新序

短刀曰拍髀帶時拍髀旁也又曰露拍言露見也 案御覽三百四十六有魏文帝張協露陌刀銘露拍卽露陌音相近

松櫝吳校作其矜曰松櫝長三尺吳校長上增刃字 其矜空輕吳校刪其字 以松作之也櫝速櫝也吳校下櫝改獨刪也字 前刺之言也畢云速櫝之義未聞 案速櫝吳校本改作速獨與上文鞢鞢釋同是也彼

爲足直前之言與此前刺之言義可兩通

盾大而平者曰吳魁本出於吳爲魁帥者所持也　案楚辭九章國殤操吳戈兮被犀甲王注云或云操吾科吾科盾之名也案魁科一聲之轉

鉤鑲兩頭曰鉤中央曰鑲或推鑲或鉤引用之之宜也　案推鑲鑲當作攘急就篇注云鑲亦刀劍之類其刃卻偃而外利所以推攘而害人也郎本此

釋車第二十四

衣車前戶所以載衣服之車也成氏補證云案後漢書梁冀傳注引倉頡篇云輧衣車也左傳定九年正義引說文云輜輧衣車也據成國云衣車前戶是他車皆後戶

案衣車前戶者對輜車後戶也輜車後戶見周禮巾車鄭注說文車部云輜輧車前衣車後也漢時輜車輧車衣車三者制度

蓋略相類故若韻篇云輧衣車也明其形大同惟以前後衣蔽及開戶微有區別蓋輧車四面有衣蔽故此下文云輧車輧屏也四面屏蔽婦人所乘牛車也衣車則後有衣蔽而前開戶可以啟閉輜車則前有衣蔽而後開戶故劉云衣車前戶而許君又以輧車前衣車後釋輜車也成說未覈詳余所箸周禮正義及經迻

輜輧之形同有邸曰輜無邸曰輧畢云宋書禮志引字林曰輧車有衣蔽無後轅其有後轅者謂之輜　案說文車部云軝大車後也邸即軝之俗字考工記輈人亦云不援其邸必緧其牛後邸即所謂後轅凡輜車後開戶故有後轅輧車四面屏蔽則無後轅劉說與字林可互證也

齊人謂車枕以前曰緧 枕吳校據段玉裁校改枕今案車枕見方言則段校非也今仍從畢本

縮言局縮也究冀曰育御者坐中執御育育然也　案西京

禮記下云月之旦爲朔車之輈亦謂之朔此云車枕以前

卽當輈之處疑縮卽朔音近通稱車育他書亦未見玉篇

車部有輅字云弋足切車枕前也廣韻三燭集韻三燭云車

枕謂之輅或作輍育輅音亦相近疑卽因究冀語而增制

輅輍二字矣

轉輗獨祕𨍭也扎車軸上正輪之祕𨍭前卻也畢云攷工記

車人注綆輪箄轉謂當作箄軸蓋輪字之誤　案慧苑華

嚴經音義引聲類云俾倪軾中環持蓋杠者也急就篇蓋

轑俾倪枙縛棠顏注云俾倪持蓋之杠扛軾中央環爲之

所以止蓋弓之前卻也此轉輗卽急就篇及聲類之俾倪

此云在車軸上軸當爲軾正輪之祕𨍭前卻輪當作轑轑

與橑同考工記鄭注云弓蓋橑也急就篇橑亦作轑故此譌為輪畢氏不寤乃謂轑卽考工注之輪算其誤甚矣

棠橖也在車兩旁橖䡆使不得進卻也畢云棠疑當為堂

案急就篇亦作棠則漢人多如此作不必改為堂也

釋疾病第二十六 心痛曰疝疝詵也氣詵詵然上而痛也 案本艸經礜石主周痹風溼肢節中痛不可持物洗洗酸痟也詵詵洗洗聲義相近詵詵又見下陰腫條

眸子明而不正曰通視言通達目匡一方也 吳校言下增視字 畢云亦曰通精 案呂氏春秋仲春紀高注云生子必有瘖躄通精狂癡之疾淮南子時則訓注同畢說蓋本於彼後漢書梁冀傳洞精矘眄李注云洞通也通精卽洞精也

釋喪制第二十七 從前引之曰紼紼發也發車使前也縣下壙曰繂

繂捋也（捋舊本誤將下同今從畢吳兩校本改）徐徐捋下之也　案玉篇糸部云紼引棺索也綍同攷喪禮有紼有引禮記雜記諸侯執綍五百人大夫執引者三百人鄭注云綍引同耳廟中曰綍在塗曰引互言之又喪大記注云在棺曰綍行道曰引至壙將窆又曰綍綍或爲率儀禮既夕禮注云引所以引柩車在輴軸曰紼案以三禮經注攷之葢綍與引同爲大麻索凡柩殯於廟時則繫於輴車以備遷舉及將葬載柩於車時亦以綍舉而載之既至壙又以綍繫於輴車舉而下窆也析言之則在廟舉柩之索謂之紼在道引柩車之索謂之引通言之則不別劉釋綍爲發車使前葢卽以引爲綍其云縣下壙曰繂則正禮注之綍綍繂字同繂亦卽喪大記注之率也

喪祭曰奠奠停也言停久也亦言樸奠言失校改日合體用之也

畢云合體用語未詳　案合體用之者士喪禮大斂奠云陳三鼎于門外北上豚合升鄭注云合升合左右體升於鼎卽劉所據也畢殊失攷